法苑珠林卷第四十二　假

西明寺沙門釋道世

受請篇第三十九之二

聖僧部第三

自大覺泥洹法歸眾聖開士應眞導揚末教並飛化眾刹隨緣拯感殊則同塵天隅應合則異見恒封顯宋泰始之末正勝寺釋法願正喜寺釋法鏡等始圖畫聖僧列坐標擬迄至唐初降靈瑞或足趾顯於半興來往聞或植杖遺跡即臨於平地所以梁帝聞而請俟敬心翹仰家國休咸以若齋供到永明八年帝躬弗豫綿歷旬爲術而菌枕猶滯乃結心參會歸命聖僧勅於延昌殿内七日祈請供養諸佛及眾聖僧齋畢嚴嗽鑿塵不動七日將滿方感聖應乃有天香妙氣洞鼻徹心暎蔽濃盈無復芳焚又足顯屐跡布滿堂中振錫清越響發臨水觀驗閒香皆肅然現覺時有徐光顯等十有餘人咸同見聞登粲啓來是齋聖既畢而御膳康復所以

徧朝歸依明驗神應其後往往見光靈學道
俗數人設齋奉請並有徵瑞聖人通
感不可備載
如昔有樹提伽長者造旃檀鉢著絡
囊中懸高象牙杙上作是言若沙門
婆羅門不以梯杖能得者即與之諸
外道知欲現神通無智拋頭而去賓
頭盧聞是事問目連言實爾不答言
實爾汝師子吼中第一便往取之與
目連懼佛教不肯取賓頭盧即往其
舍入禪定便於座上申手取鉢依四
分律當時坐於方石縱廣極大遶尋
飛空得鉢已還去佛聞呵責云何比
丘爲外道鉢而於未受戒人前現神
通力從今盡形擯汝不得住閻浮提
於是賓頭盧如佛教勅往西瞿耶尼
教化四衆廣宣佛法閻浮提四部弟
子思見賓頭盧白佛佛聽還坐現神
足故不聽涅槃勅令爲末世四部衆
作福田其亦自誓三天下有請悉赴
又阿育王經海意比丘從鑊乘空爲
王說偈云

汝身同人身　汝力過人力

大會至心請賓頭盧氍毹下遍敷好
華欲以驗之大眾食訖發氍毹華皆
萎黃枯燥自責不知過所從來更復
精竭香閣經師重設大會如前布施
華亦復皆萎復更傾竭盡家財產復
作大會猶亦如前懊惱自責更請百
餘法師求請所失懺謝罪過如向上
座一人年老四布悔其愆咎上座告
之汝三會請我我皆受請汝自使奴
門中見遮以我年老衣服弊壞謂是
被擯賴提沙門不肯見前我以汝請
欲強入汝奴以杖打我頭破額右角
瘡是第一會亦來復不見前我欲強
入復打我頭額中瘡是第二會復亦
來如前被打頭額左角瘡是汝自為
之何所懊惱言已不現長者乃知是
賓頭盧自今已來請人設福皆不敢
遮門若得賓頭盧來其坐處華即不
萎若新立房舍牀褥欲請賓頭盧時
皆當香湯灑地然香油燈新牀新褥
褥上以綿敷之以白練覆上初夜如
法請之還閉房戶慎勿輕慢窺看皆
各至心信其必來精誠感徹無不至

也來則得上可現有臥處浴室亦現用
物水處受大會請時或在上座或在
中座或在下座現作隨處信乎人求
其果終不可得去後見坐處華不萎
乃安之矣
近日今見齋家多不依法但邀人請
安置凡人全不要佛及聖僧然好請
經所說施主先須預請三宗佛及安
置聖僧坐處洗浴等事燒上名香懸
繒幡蓋嚴飾衆華手手執香鑪嚴設
閉戶焚香三請又以聖僧十方法界一
切聖凡亦皆普請受弟子請降臨壇
像來降往宅合家大小盡發誠心又
前七日已來發此至心普為一家無
時香華復無安置之處承願歸時
對面稱來聖則亮上好處安置堂殿
房內須好其次好處安置聖僧座設
敷物新白淨者席綿在上若施主心直
有感食訖候看似人坐處印恭敬頭
來計若無相現但化身來若全無復
教化得不至其座不得善錦綺發
釋人金壇莊飾及散華上上幣上幡
然後凡僧同受二百五十別解脫戒

所以不受雜糅金銀等物若見諸佛
善薩大乘之人非局出家相者所以
得受種種供養安置僧座及以獻食
亦不得越過尺六高處安置尺六已
下如法僧座則得亦不得作聖形聖
僧在座安置儀報身自來豈可排卻
聖像而坐亦不得在寺將常住僧器
咸食恐報身來不可觸僧淨器而食
若用淨盂及俗盤器獻者即通化報
最為好若有更僧錢還入聖僧用
將置淨盂瓷器銅錫手巾及將買土
好盤盂器等上來書題字記之餘人
不敢雜用日別隨家常食每旦及午
咸食常獻佛及僧豈非好事更有餘
錢買取一胡牀及一油單食訖澡豆
淨洗置胡牀上以油帊覆之日別如
是承供養三寶心常不絕大得功德
若多得錢即如西國寺法及俗人舍
之對上房為聖僧造房堂隨四時各
置安物供養若在夏內堂內日別敷
好淨席襯身單數銅盆銅瓶澡豆淨
巾若至午前并獻飲食夜中然燈燒
香隨心量力如法供養若冬寒常被

[illegible] 厚被氈褥炭火湯水燈明隨時供養 [illegible]
縱有餘長聖僧錢財不得將入別僧
乃至常住僧用亦不得入佛法用亦
不得作別聖僧形數見有人索聖僧
錢彩畫佛形及四壁畫聖僧迦葉阿
難等形以賓頭盧羅漢聖人現在不
入涅槃既不得聖僧囑授進止豈得
互用須將別入若已用者並須倍還不
還得罪故四分律云許此處不得異處
得罪如似己物他人不同己中僧人輒將作別用豈可得不上來所
述並依經律聖意錄之不得不行三
寶物重不得互用恐差之毫毛失之
千里誠言不墜省已用之故梁武帝
時漢國大德英儒共請西域三藏纂
集聖僧法用翻出五卷如前所述並
亦同之

施食部第四

如涅槃經云因曠野鬼神爲授不殺
戒已以不食肉故氣力虛弱命欲將
終佛告鬼言我勑聲聞弟子隨有佛
法處悉施汝等食若有住處不能施
者是魔眷屬非我弟子具聲聞也
然出衆生食時須有分齊若食他施主

金師須依五分律云若無元見自物 [illegible]
等並應量已分內藏施與之一不得取
分外施 [illegible]
[illegible] 又十二頭陀經云若得食時應作
是念見渴之衆生以一分施之或為
施主被為受者施已作是願言今一
切衆生興福救之莫遭壞人食持去
靜處滅一段著淨石上施諸食獸亦
如上願正發食時作是念言身中有
八萬戶蟲蟲得此食皆悉安隱發今
以食施此諸蟲後得道時當以法施
度是為不捨衆生
又灌佛形像經云佛告大衆世人多
有發意求所願者布施之日不計多
少要使充饒手業畢竟殘有餘殘
食不盡皆當送與守寺中持法沙門
衆僧自共分之以出物時當望福不
應各各護分歸與妻子是爲種於石
上根株焦盡終無生時今以布施者
餘福重以施僧是為施一得萬倍報
又四分律施僧粥得五種利益一除
飢二除渴三消宿食四大小便調適

五眼曰精明僧祇律施粥得十種利
益故偈云
持戒清淨人所奉　恭敬隨時以粥施
十利饒益於行者　色力壽樂辭清辯
宿食風除飢渴消　是名爲藥佛所說
欲生人天長壽樂　令當以粥施衆僧
又食施獲五福報經云佛告諸比丘
當知食以節度受而不損佛言人持
飯食施人有五功德令人得道智者
消息意度節則獲五福何等爲
五一曰施命二曰施色三曰施力四
曰施安五曰施辯何謂施命人不得
食時顔色燋悴不可顯示不過七日
奄忽壽終是故智者則爲施食其施
食者則爲施命其施命者世世長壽
生天世間壽命延長不中夭殤自然
福報則富無量是爲施命何謂施色
人不得食時顔色燋悴不可顯示是
故智者則爲施食其施食者則爲施
色其施色者世世端正生天世間顔
色暐曄人見歡喜稽首作禮是爲施
色何謂施力人不得食時身羸無所
作不能是故智者則爲施食其施食

者則為施力其施力者世世多力生
[illegible]
天人間力無等雙出入進止力不絶
滅是為施力何謂施安人不得食晴
心愁身危坐起不定不能自安是故
智者則為施食其施食者則為施安
其施安者世世安隱生天人間不遇
衆變其所到處常遇賢良財富無量
不中夭殤是為施安何謂施辯人不
得食時身羸意弱口不能言是故智
者則為施食其施食者則為施辯口
説法利無所罣礙慧辯通達生天無
問聞者歡喜靡不稽首聽受是
為五福食之報也
又增一阿含經云施有五事名為應
時一遠來二遠去三病時四人飢時
五初得果蓏若得新穀先與持戒精
進人然後自食又施有三法一者入食
至寺名上就舍供養名中遣人舍施
發心供養名下
又長阿含經云佛命阿難吾渴欲飲
取水來阿難白言向有五百乘車於
上流渡水濁未清可以洗足不中飲
也如是三勅阿難汝取水來阿難白

言今拘孫河[illegible]去此不遠清冷可飲亦

可澡浴時有鬼神居在雪山篤信佛

道即以鉢盛八種淨水奉上世尊佛

為慈彼故為受之

食時部第五

問曰何名食時何名過時答曰依四

分律云謂明相出時始得食粥[illegible]

[illegible]乃至日中案此午時為法即是食

時[illegible]一四天下准

此皆同故毗羅三昧經世尊為法惠

菩薩說云食有四種曰天食時午法

食時暮畜生食時夜鬼神食時佛斷

六趣因令同三世佛故曰午時是法食

時也過此已後同於下趣非上食時故

曰非時也十誦律云諸天得過中食

無罪

又十誦律云有閻浮比丘至西拘耶

尼用閻浮提時拘耶尼比丘往餘三

方亦如是若此閻浮則用此閻時若

在彼浮則用彼閻時餘三方亦爾故

摩德勒伽論問頗有非時食不犯耶

答曰有若往北鬱單越用彼食時不

犯餘方亦爾若在閻浮曰正午時此

方是夜半東方是回没西方是日出 [illegible] 假 [illegible]
餘方互轉可知
又僧祇多論曰釋時有四一始從日出乃至日中其明轉盛名之爲時從中巳後至後夜分其明減沒故名非時二從旦至中是作食時乞不生惱故名爲時從中巳後至後夜分是俗人燕會遊戲之時入村乞食多有觸惱故名非時三從旦至中俗人作務始亂未務休息媱戲言笑入村乞食喜被譏謗故名非時四從旦至中是乞食時爲得食資身修道中順應法故名爲時從中巳後宜應修道非乞食時故名非時

合法部第六

如大遺教經云比丘欲食時當爲檀越燒香三唄讚揚布施可食美食又從上座教言道士各自澡手漱口已還各就座而坐各說一偈以隨次起不得踰越
又增一阿含經云若有設供者手執香鑪而唱時至佛言香爲佛使故須燒

[illegible]

香徧請十方 [illegible]

[illegible]

戒香定香解脫香　光明雲臺徧世界

供養十方無量佛　見聞普熏證寂滅

又三千威儀經云聖受香亦得爲女

人有香恐觸手染著故開聖受 [illegible]

[illegible] 述曰若得衣食不簡

精麁但得支濟身命令得修道便合

佛意如膏車須油何簡精妙但令運

轉得達前所即是佳事故雜寶藏經

世尊說偈云

此身猶如車　好惡無所擇

香油及臭脂　等同於調利

又智度論云食爲行道不爲益身如

餧馬養猪無異若初得食時先當三

寶後施四生故華嚴經偈云

若得食時　當願衆生

爲法供養　志在佛道

又優婆塞戒經云若自造作衣服鉢

器先奉上佛并令父母師長和尚先

一受用然後自服著上佛者以華香

嚫凡所食噉要先施於沙門梵志然

後自食也正下食時復須作念初下

一匙飯時願斷一切惡盡下第二匙時願修一切善滿下第三匙時所修善根迴施衆生普共成佛若不能口口作念臨欲食時揔作一念亦得故摩德勒伽論云若得食時口口作念得衣時著著作念入房時入入作念若餘根者揔作一念故華嚴經第六卷菩薩有一百四十願凡所施爲皆誦偈念如此食者非有煩惱利生物善故增一阿含經云施中上者不過法施業中上者不過法業恩中上者不過法恩若過分飽食則氣急身滿百脈不通令心壅塞坐念不安若限分少食則身羸心懸意慮無固故增一阿含經偈云

多食致患苦　少食氣力衰

處中而食者　如秤無高下

薩遮尼乾子經偈云

噉食太過人　身重多懈怠

現在未來世　於身失大利

睡眠自受苦　亦惱於他人

迷悶難寤寐　應時籌量食

述曰所以出家之人欲食之時先以

淨手從他受者爲出家高勝不同凡
菩戒卷二　第十五張　仁　嘉
下故須受已而食故薩婆多論比丘
受食凡有五意一爲斷竊盜因緣故自取而食同盜相二爲作證明故偶有失處不干比丘三爲
止誹謗故出家自取非是高勝四爲成少欲知足
故若當不受非同倫等五爲生他信敬心故見受而食外道
生信如昔有一比丘與外道共行止一樹
下樹上有果食時將到外道語比丘
云上樹取果比丘言我戒法中樹過人
不應上又語比丘言何不搖樹取果
比丘言我戒法中不得自搖樹落果
外道聞已自上樹取果擲地與之語
比丘言取果食比丘言我戒法中不
得不受而食外道下樹取果授與比
丘外道既見如此於一果上尚有如
此法用何況出世之法外道遂生信
敬心知佛法清淨不同外道於是即
隨比丘於佛法中出家修道尋得漏
盡
又舍利弗問經云佛言外道梵志尚
知受食取況我弟子而不受食但一
切諸物不得不受唯除生實及施安
人若作法者猶應授與體上之衣若

財金器受則制施
又十誦律云舍衛國中摩訶迦羅比
丘受一切糞埽衣食有死人處衣食
皆取持至水上淨洗已不受便食常
在死人處住有疫病時便不入城時
人皆謂噉死人宍惡名流布諸比丘
白佛佛集比丘僧制云從今諸比丘
不受食着口中得罪
又大方等陁羅尼經云又受食時莫
視女色但自念言我心中毒箭當云
何拔用視女色爲我從無始世來坐
以女色墮於三塗無有出期觀諸六
塵亦應如是我諸弟子不應着此如
是諸賊喪人善功
述曰一切僧食並須平等無問凡聖
上下均普故僧祇律云若檀越行食
多與上座者上座應問一切僧盡得
尒許不荅止上座得可應言一切平
等與若言盡得者應受僧上座法不
得隨下便食待行徧唱等供已然後
得食上座之法當徐徐食不得速食
竟在前出去應待行水隨順祝願已
然後乃出

又處處經云佛言中後不食有其五
福一者少婬二者少臥三者得一心
四者無有下風五者身得安隱亦不
作病是故沙門知福不食
述曰若於食長貪增加煩惱即須觀
厭作不淨之想故智度論云說食厭
想者當觀是食從不淨生如肉從精
血水道生是爲膿蟲住處如蘇乳酪
血變所成與爛膿無異廚人汗垢種
種不淨若著口中腦有爛涎二道流
下與唾和合然後成味其狀如吐從
腹門入地持水爛風動火煑如釜熟
糜滓濁下沈清者在上譬如釀酒滓
濁爲屎清者爲尿腰有三孔風吹膩
汁散入百脈與先血和合凝變爲肉
從新肉生脂骨髓從是中生身根從
新舊肉合生五情根從此五根生五
識五識次第生意識分別取相筭量
好醜然後生我我所心等諸煩惱及
諸罪業復次思惟此食功夫甚重計
一鉢之飯作夫流汗集合量之食少
汗多此食辛苦如是入口即成不淨
宿昔之間變爲屎尿本是美味惡不

然見行者自思如此飮食我若貪著
當墮三塗如是觀食當厭五欲譬如
有一婆羅門修淨潔法有事緣故
到不淨國自思我當云何得免不淨
唯當乾食可得清淨見一老母賣白
髓餅而語之言我有因緣住此百日
常作餅送來多與汝價老母日日作
餅送之婆羅門貪著飽食歡喜老母
作餅初時白淨後轉無色無味即問
老母何緣爾耶母言癰瘡差故婆羅
門問此何謂耶母言我大家夫人隱
處生癰以麪酥甘草傅之癰熟膿出和合
麪酥日日如是以此作餅與汝是以
餅好今夫人癰差我當何處更得婆
羅門聞之兩拳打頭搥胸乾嘔我當
云何破此淨法我爲了矣棄捨緣事
馳還本國行者亦爾若是飮食歡喜
樂取不觀不淨後受苦報悔將何及

食訖部第七

如波離論云出家僧尼白衣等齋訖
不用澡豆末自摩等用澡口者皆不
成齋如過去有比丘字迦提六十歲
持齋戒不闕唯一日食用皀摩唇

[illegible]

是成藥若不合者皆不成藥 [illegible]

[illegible]

耶口若依四分律等但讚行住坐臥四

種威儀食五正食四相不乖便成齋

法不論漿豆淨口成齋時後若過成

儀若失纔用漿屑亦不成齋又善見

論云齋已竟食未出咽未還咽無犯

若出還咽犯罪又僧祇律云食已若

渴佛令取一切穀豆麥煮之不破若非

時取汁得飲若穀漿濁[illegible]

果汁等要以水淨得飲若[illegible]水

被雨灑亦名為淨善見論云[illegible]

果漿藥汁便濾非時得飲[illegible]

動仙論妙藥藥亦得非時[illegible]

云人有四百四病風大百一用油脂

治之火大熱病百一用藥治之水病

百一用藥治之雜病百一隨用上三

藥治之十誦律云若藥非時不得輒

服有五種人得非時食謂遠行人病

人不得食人食少人若施水無和水

得飲五分律云聽飢渴二時得飲漿故

[illegible]僧祇律云胡椒蓽

麦豈訶梨勒等此非時人食等
非時服又四分律云一切苦酒非時
等不任為食者聽非時服
善見論云一切樹木及果根莖葉
等不任為食者並得作非時服
述曰此見諸人非時分中大飲食
何者是耶謂無方道俗等頗律與
果汁漿遂即人食蜜汁或生果酒
石榴不擣汁并子擣食雜有煮汁
非藥便消取濁汁并淳一滴人食或
有閣開食檳榔果漿之類飯酒造
取生菜并根生食或有不清飯漿汁
或身無病過非時食蘇油石蜜等
或用香人前熟作餬湯如此漿者非一
不可具述若准十誦非前達行善至
維之人不得輒食食使被看見發花
者多致別跡記

祇洹部第八

如佛本行經云爾時世尊日在東方
著衣持鉢諸比丘僧左右圍繞為
象首來至輸頭檀王宮內到已安
所設佛座諸比丘僧各各依次如法
而坐爾時輸頭檀王以佛為首諸比

丘僧次第坐已自手行諸微妙飲食
衆僧攝鉢食已於時世尊教化輸頭
檀王令其解歸生歡喜已從座而起
還歸本處
又十誦律云有比丘受他請食默然
入默然去諸居士呵責云我等不知
食好不好諸比丘白佛佛言從今食
時應為施主唄讚祝願不知誰作佛
言上座作若上座不能次第能者應
作薩婆多論律上座應知前人為何等
施故為應時祝願若為亡人施福者
應如是祝願云

一切衆生類　有命皆歸死
隨彼善惡行　自受其果報
行惡入地獄　為善者生天
若能修行道　漏盡得泥洹

若生子設福者應如是祝願云

曾子歸依佛　如來毗婆施
尸棄毗葉婆　拘樓拘那含
迦葉及釋迦　七世大聖尊
譬如人父母　慈念於其子
舉世之樂具　皆悉欲令得
今子受諸福　復倍勝於彼

家家諸眷屬　受壽亦無極 [illegible]
若入新舍設供者應知是祝願云
屋入舍覆陰施　所欲隨意得
吉祥賢聖衆　處中而受用
世有黠慧人　乃知於此處
請持戒梵行　修福設飲食
僧口祝願故　宅神常歡喜
善心生守護　長夜於中住
若入於聚落　及以曠野處
若晝若於夜　天神常隨護
若估客欲行設福者應知是祝願云
諸方皆安隱　諸天吉祥應
聞已心歡喜　所欲皆悉得
兩足者安隱　四足者亦安
去時得安隱　來時亦安隱
夜安晝亦安　諸天常護助
諸伴皆賢善　一切悉安隱
康健皆善好　手足皆無病
舉體諸身分　無有疾苦處
若有所欲者　去得心所願
若為娶婦施者應知是祝願云
若人信持戒　夫主亦復然
由有信心故　能行修布施

二人俱持戒 修習正見行
善業共作福 諸天常隨護
此業之果報 如行不貴報
若為出家人布施者應如是祝願云
持鉢家家乞 值瞋或遇喜
將適護其意 出家布施難
故五分律云上座齋上量其前事為
檀越祝願食施得具足果又增一阿
含經世尊為女施園便祝願云
園果施清涼 橋梁度人民
並道作圊廁 人民得休息
晝夜獲安隱 其福不可量
諸法戒成就 死必生天上

施福部第九

如百緣經云佛在世時王舍城中有
一長者財寶無量不可稱計其婦生
女尋即能語家中自然百味飲食皆悉
備有時父母見其如是謂是非人毗
舍闍鬼畏不敢近時彼女子見其怖
畏合掌向母而說偈言
願母聽我語 今當如實說
實非毗舍闍 及諸餘鬼等
我今實是人 業行相逐隨

[illegible]

善業因緣故　今獲如是報

介時父母聞女說偈喜不自勝即前
抱取乳哺養育因為立字名曰善愛
時彼女子見母歡喜合掌白母言為
我請佛及比丘僧尋即與請百味飲
食皆悉充足即於佛前渴仰聞法佛
即為說法得須陁洹後求出家佛告善
來比丘尼頭髮自落法服著身成比
丘尼精勤修習得阿羅漢果諸天世
人所見敬仰介時世尊將千二百五
十比丘詣於他邦到曠野中食時已
至告善愛尼言汝今可設飲食供養
佛僧尋取佛鉢擲虛空中百味飲食
自然盈滿如是次第取千二百五十
比丘鉢飯亦皆滿都合豐足阿難見
已歎未曾有請佛說本因緣佛告阿
難此賢劫中有佛出世號曰迦葉著衣
持鉢將諸比丘入城乞食次到大長
者家設諸餚饍欲請賓客未至頭
有婢使見佛及僧在於門外乞食立
住不白大家取其飲食盡持施與佛
及衆僧後客來聖勅彼婢言辦設食
來婢荅大家今有佛僧在於門外乞

食立住我持此[illegible]食用布[illegible]施盡大家聞[illegible]
已尋用歡喜即語婢言我等今當信
是福田汝能持此飯食施與快不可
言我今放汝隨意所求婢答大家若
見放者聽在道次尋即聽許作比丘
尼一萬歲中精勤無替便取命終不
墮惡趣天上人中百味飲食應念即
至今得值我出家得道比丘聞已歡
喜奉行

又百緣經云佛在舍衛國祇樹給孤
獨園時百夏安居竟將諸比丘欲遊
行他國時頻婆娑羅王將諸辟臣出
城遙望如來來受我供尒時世尊遙
知王意深生渴仰及比丘僧漸漸遊行
詣摩竭提國值諸辟鳥中有鵝鵝子
王遙見佛來飛騰虛空逆道奉迎唯
願世尊及比丘僧慈哀憐愍詣我林
中受一宿請佛即然可時鵝鵝王知
許可已還歸本林勅諸鵝鵝各來奉
迎尒時世尊將諸比丘詣鵝鵝林各敷座
具在於樹下坐禪思惟時鵝鵝王見
佛比丘寂然宴坐甚懷喜悅通夜翔
繞佛比丘四向顧視無諸師子虎狼

金錢及以盜賊觸惱世尊比丘僧坌
明清旦世尊進引鸚鵡在前引
導向王舍城白頻婆娑羅王言世尊
今者將諸比丘遂來在近唯願大王
設諸餚饍逆道奉迎時王聞語已勅
設餚饍執持幢幡香華伎樂將諸群
臣逆道奉迎時鸚鵡王於其夜中即
便命終生忉利天忽然長大如八歲
小兒便作是念我造何福生此天上
尋自觀察知從鸚鵡由請佛故一宿
止住得來生此我今當還報世尊恩
頂戴天冠著諸瓔珞莊嚴其身齎持
香華而供養佛却坐一面佛即為其
說四諦法心開意解得須陁洹果繞
佛三匝還歸天上時諸比丘白佛言
今此天子宿造何業生鸚鵡中復修
何福得生天上來供養佛聞法獲果
尒時世尊告諸比丘此賢劫中波羅
柰國有佛出世號曰迦葉於彼法中
有一長者受持五戒便於一時毀犯
一戒故生鸚鵡中餘四完具今得值
我出家得道佛告諸比丘欲知彼時
優婆塞者今鸚鵡是聞佛所說歡喜

來行

又付法藏經云昔過去九十一劫毗
婆尸佛入涅槃後有一比丘患頭
痛薄拘羅尒時作一貧人見病比丘
即便持一呵梨勒果施病比丘比丘
服訖病即除愈緣施藥故九十一劫
天上人中受福快樂未曾有病最後
生一婆羅門家其母早亡父更娉妻
薄拘羅年幼見母作餅從母索之後母
嫉妒即捉拘羅擲置鏊上鏊雖熱
不能燒害父從外來見薄拘羅在熱
鏊上即便抱下母於後時釜中煮肉
時薄拘羅從母索肉母益瞋恚尋擲
釜中亦不燒爛父覓不見即便喚之
拘羅聞喚釜中而應父即抱出平復
如故母後向河拘羅遂去後母瞋忿
而作是言此何鬼魅妖祥之物雖復
燒煮不能令死即便捉之擲置河中
值一大魚即便吞食以福緣故猶復
不死有捕魚師捕得此魚詣市賣之
索價既多人無買者至暮欲臭薄拘
羅父見即隨買持來歸家以刀破腹
見在魚腹高聲唱言願父安庠勿令

傷見父開魚腹抱兒而不傷[illegible]積年漸
長大求佛出家得阿羅漢果從生至
老年百六十未曾有病乃至無有身
熱頭痛由施藥故得是長壽五處不
死鏊鑊不焦金炙不爛水溺不死魚
吞不消刀割不傷以是因緣智者應
當作如是事

又十誦律云時王舍城中有居士名尸
利仇多大富多財是外道婆羅門弟
子此人每疑沙門瞿曇有一切智不
行到佛所白言沙門瞿曇明日我舍
食佛以彼應度故默然受請時居士
還到舍於外門間作大火坑令火無
煙燒以沙覆上即入舍敷不織繩牀
又以毒和食心生口言瞿曇若是一
切智人當知此事若非一切智人當
墮此坑及中毒死遣使白佛言飲食
已辦佛語阿難令諸比丘皆不得先
佛前行時佛著衣持鉢前行比丘從
後入尸利仇多舍佛足火坑化作蓮華
池滿中淨水既甘而冷種種蓮華遍
覆水上時佛與僧皆行華葉上入舍
坐不織牀愛令成織告尸利仇多若

除心中疑我實是一切智人是居士
見二神力信心即生尊重於佛叉手白
佛言此食毒藥不堪佛食佛言但施
此食僧不得疾佛告阿難僧中宣令
未唱等供一不得食是時佛祝願婬
欲瞋恚愚癡是世界中毒佛有實法
除一切毒以是實語故毒皆得除食
即清淨是時居士行澡水手自斟酌
衆僧飽滿竟洗手執鉢居士取小
坐具於佛前坐聽法即於坐處得法
眼淨佛還已以是事集僧告言從今
不得在佛前行及和尚師僧上座前
行未唱等供不得食也
又摩得勒伽論云衆僧行食時上座
應語一切平等與使唱僧跋然後俱
食

頌曰

法會設佳供　普召無別請
凡聖俱晨往　良由慈善力
齋日感神靈　客主發休禎
災難普安寧　翻惡就福域

感應緣 略引六驗

晉司空何充

[illegible]
晉居士道容
晉闕公則
晉張應
晉沙門竺法義
沙門釋道林

晉司空廬江何充字次道弱而信法
心業甚精常於齋堂置一空座筵帳
精華絡以珠寶設之積年庶降神異
後大會道俗甚盛坐次一僧容服麤
垢神情低陋出自眾中逕昇其座拱
默而已無所言說一堂怪駭咸謂謬
僻充亦不悅嫌於顏色及行中食
僧飯於座飯畢提缽出堂顧謂充
曰何侯徒勞精進因擲缽空中陵虛而
去充及道俗馳遽觀之光儀偉麗
目乃返追共視稍隱雲霧因
晉居士道容不知何許人學乎為六
寺我人精進屢有感通晉明帝時
見敬事以華林新廟奉其方得果矣
為時尚之帝事請求道所奉之師耶
京師所謂王濮陽也帝內道大之始
開化帝求之從其後帝每入道屋輒
見神人為沙門形入舊室內帝變容

[illegible]

所為國事為師遂奉正法晉氏顯尚
佛道此尼力也嘗時崇異號為聖人
新林寺即帝為荅所造也孝武初忽
而絶迹不知所在乃葬其衣鉢故寺
邊有塚云
晉闕公則趙人也恬放蕭然唯勤法
事晉武之世死于維陽道俗同志為
設會於白馬寺中其夕轉經宵分聞
空中有唱讃聲仰見一人形器壯偉
儀服整麗乃言曰我是闕公則今生
西方安樂世界與諸菩薩共來聽經
合堂驚矚皆得覩見時復有汲郡衛
士度亦苦行居士也師於則公其母
又甚信向誦經長齋常飯僧時日將
中母出齋堂與諸尼僧逍遙眺望忽
見空中有一物下正落母前乃則鉢
也有飯盈焉馨氣充勃闔堂肅然一時
禮敬母自分行齋人食之皆七日不
飢此鉢猶云尚存北土度善有文辭
作八關齋文晉末齋者尚用之晉永
昌中死亦見靈異有造像者作聖賢
傳具載其事云度亦生西方吳興至
誠曰燭曰闕叟登霄衛度繼軌咸悟

泊於無生俱歿於少不死者也
言南陽勝普興義信善吳鄉人合武
允能相告每設齋會不逆招請有
來者因留供之後入合宿數兩以後入
備路吾尋見一沙門於樹下而坐因請
與歸淨人行食將飯于地傾盡鄉並
罔然無計此沙門云貪道缽中有飯
足供一衆使並令行數而道缽內外
皆得充飽淸淨既畢稱體苦謝論
上昇摽日乃誠並即刻木作其形像朝
夕拜禮並家將有凶禍則此像必先
倒語云並子人合以蘇塗之功封東與
者也
沙門並法進者開度寺國主也聚達
多知能解衆俗之言未將亂啟延
山澤衆人請論進皆一不議大會尊春
與衆告別臨當布香忽有一僧來庭
上座衣服塵垢面目黃腫法進悔興
座就下文輒復來上乃至三乃不
復見衆並既定方就下人合忽來風揚
沙梓衆徊徊法進懺悔自責乃止不
入山時論以爲世將大亂法進不宜入
山又道俗至意者相留未發見此神

身並其行意乎

來求那跋摩者譯言功德稱鎧至

子也幼而出家號三藏法師來初來

遊中國宣譯一至典甚衆律行精高

莫與為比慧觀沙門欽其風德要來

京師居于祇洹寺當時求請者絡非

凡人而神味深密莫能測焉嘗趣誦

鍾山定林寺時諸道俗多採華布僧

席下驗求真人諸僧所坐華同萎顦

而跋摩席華鮮若初於是京師

欽敬增加敬異至元嘉八年九月十

八日平都無病患但結跏趺坐儼然

又手乃經信宿容色不變于時或謂

深禪既而得遺書於遂下云獲沙門

二果乃知其終弟子侍側並聞香煙

京師起會二百餘人其夕轉經戶外集

聽衆滿將曉而西南上有雲氣勃然

俄有一物長將一匹繞尸而去同藏

觀云跋摩未時作三十偈以付弟子

曰可送示天竺僧也 [illegible]

經言陽精舍有釋道謙本會稽山

陰人少出家有戒行善涅槃法華論

維摩經吳國張緒禮事之後居富陽

禪要錄 後 序

[illegible]縣泉林寺寺常有鬼恠自林居之闃清[illegible]
林弟子慧韶為屋所壓頭陷入[illegible]林
為韶祈請韶夜見兩胡道人拔出其
頭旦起遂平復林若是設聖僧齋鋪
新帛於林上齋竟見帛上有人迹皆
長三尺餘衆咸服其徵感富陽人始
家家立聖僧座以飯之至梁初揚林出
居蜀齊興寺天監十八年卒春秋七十
有二[illegible]

法苑珠林卷第四十二

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造